周易消息

周易消息卷十二

烏程後學紀　磊推

說卦傳

說述也謂述其意而釋之也卦卽八卦也文王因伏羲八卦而作易剛柔相推而生變化孔子乃述其意而釋之故謂之說卦傳

昔者聖人之作易也幽贊于神明而生蓍參天兩地而倚數觀變于陰陽而立卦發揮于剛柔而生爻和順于道德而理于義窮理盡性以至于命

初爲聖人民爲易聖人謂文王也文王拘于羑里因伏羲八卦而作易此乃言其事也亦以旣濟言也旣

濟始坎昔者聖人之作易也以坎五言也坎五乾上
也上反卽初故爲聖人易謂二乾三乾三體艮作作
也坎自旅來乾上旅三也乾三旅五伏也乾上之五
乾三之二自旣濟追言之故爲昔者聖人之作易也
坤爲幽爲贊乾爲明兩爲神巽爲蓍蓍息爲生幽贊于
神明言以幽贊于神明也蓍蓍草所以筮者生蓍卽
所謂天生神物以前民用也以坎四言也坎四坤初
伏乾初也蓍謂坤初坤初體巽旅四伏也神明謂伏
乾初乾初卽四坤初旅二伏也乾初動之四伏合坤
初故爲幽贊于神明而生蓍乾爲天坤爲地爲數參
天謂天數用三一三五也兩地謂地數用兩二四也

倚依也謂數倚之而起也一三五爲九四九三十有六故乾之策二百一十有六二四爲六四六二十有四故坤之策百四十有四凡乾坤之策三百有六十所以當期也二篇之策萬有一千五百二十所以當萬物也皆始于參天兩地故爲倚數此以坎二言也坎二乾三伏坤二也乾三旅五伏也坤二旅二伏也乾三動之二合坤二故爲參天兩地而倚數乾爲觀爲陽爲主爲卦坤爲陰兩爲變變卽參伍以變謂筮也凡筮三少爲九三多爲六三少三多所謂參變也一少二多爲七一多二少爲八一少二多一多二少所謂伍變也七九爲陽六八爲陰卦之四象由此以

立所謂十有八變而成卦也此承上生蓍亦以坎四言也坎四坤初伏乾初也以往言也坎往變履觀謂坎五乾上也卦謂四伏乾初也變謂陰陽分也乾上之四坤初之三乾初之上故爲觀變于陰陽而立卦乾爲剛坤爲柔柔爲發剛爲揮兌爲爻息爲生發起也揮散也皆謂分也即下分陰分陽也爻六爻謂交也交則成易剛易而柔柔易而剛剛柔互易而爻生也所謂道有變動故曰爻也即下迭用柔剛也此承上立卦以履四言也履四乾上伏坤上也亦以往言也履往變訟爻謂伏坤上坤上體兌乾上動之上合坤五坤上動之三合乾五故爲發揮于剛柔而生爻

兌爲和坤爲順爲理爲義艮爲道乾爲德和謂合而和也理文也以柔文剛而和順焉所謂爻也此以下以既濟言也和順于道德而理于義言變化之事以既濟四言也既濟四坤三伏乾四也既濟自漸來坤三漸五伏也乾四漸三也道謂既濟三也德謂既濟五也既濟三乾三伏坤四也五乾五伏坤二也乾三體艮漸五也乾五體乾漸二伏也坤三動之四合乾四乾三動之三合坤四乾五動之五合坤二以坤二坤四言則爲和順于道德以坤三言則爲理于義故爲和順于道德而理于義坤爲理乾爲性上爲窮下爲盡窮盡皆謂極也窮理謂既濟上也盡性謂既濟

初也既濟上坤初伏乾上也初乾初伏坤上也坤初漸二也乾初漸上也坤上漸初也乾上漸初伏也此承上和順于道德而理于義以既濟二坤五言也坤五漸四也坤五動之二合乾二坤初動之上合乾上乾初動之初合坤上以坤初言爲窮理以乾初言爲盡性故爲窮理盡性以謂以變也坤爲至巽爲命至命謂未濟初也未濟初坤初伏乾上也卽既濟上也以亦謂坤五以之也坤五動變二伏合乾初坤初動之初合乾上故爲以至于命命謂坤初坤初體巽易窮則變變則通通則久易不可窮故受之以未濟終盡性謂息至命謂消消消息息循環不窮矣此統言

聖人作易之事也故曰昔者聖人之作易也幽贊于神明而生蓍參天兩地而倚數觀變于陰陽而立卦發揮于剛柔而生爻和順于道德而理于義窮理盡性以至于命

右總言聖人作易之事爲第一節

昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三才而兩之故易六畫而成卦分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章

此承上盡性至命以言變化之事也初爲聖人民爲易坤爲順爲理乾爲性巽爲命順性即盡性謂息也

順命卽至命謂消也息成成旣濟消成歸妹息成旣濟

則本乎天者親上矣消成歸妹則本乎地者親下矣

所謂乾道變化各正性命也理文也卽下陰陽剛柔

仁義也此二句以需五言也需五乾上伏坤三也以

往言也需往變大過聖人謂乾上上反卽初易謂坤

三坤三體艮乾上動之上伏合坤四坤三動之初合

乾初以乾初言爲順性以乾上言爲順命自旣濟追

言之故爲昔者聖人之作易也將以順性命之理是

承上之辭統下兩段以旣濟言也乾爲立爲天爲陽

坤爲陰一陰一陽爲道兩爲曰立天之道曰陰與陽

以漸二言也漸二坤初伏乾五也乾五體乾坤初體

坤坤初動之上合乾上乾五動之五合坤二五上爲天故爲立天之道曰陰與陽陰陽以氣言坤爲地爲柔乾爲剛立地之道曰柔與剛以漸上言也漸上乾初伏坤二也二五交易坤二即漸四坤五坤五體坤乾初體乾坤五動之二合乾二乾初動之初合坤上初二爲地故爲立地之道曰柔與剛柔剛以質言坤爲人爲義乾爲仁立人之道曰仁與義以漸五言也漸五乾三伏坤三也乾三體乾坤三體坤乾三動之三合坤四坤三動之四合乾四三四爲人故爲立人之道曰仁與義仁義以理言兼謂以剛兼柔也三才即天地人兩謂分也艮爲易爲成乾爲畫爲卦兼三

才而兩之卽上立天之道曰陰與陽立地之道曰柔
與剛立人之道曰仁與義也此亦以漸五言也漸五
乾三伏坤三也乾三之三坤三之四故爲兼三才而
兩之兼三才而兩之故易六畫而成卦易以乾三言
乾三體艮六畫成卦以坤三言三三爲六此卽所謂
觀變于陰陽而立卦也以息言也卽旣濟也卽順性
之事也坤爲陰爲柔爲用乾爲陽爲剛兩爲分分判
也迭互也用謂變也分陰分陽二句以漸初三言也
漸初坤上伏乾上也三乾四伏坤四也乾四動之四
伏合坤三坤四動變三伏合乾三乾上動之上伏合
坤初坤上動變初伏合乾初故爲分陰分陽迭用柔

剛分陰以初言分陽以三言艮爲易爲成坤爲位爲章分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章易以乾四言乾四體艮六位成章以乾上言上卽六也此卽所謂發揮于剛柔而生爻也以消言也卽歸妹也卽順命之事也此承上節而言變化之事也故曰昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三才而兩之故易六畫而成卦分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章

右承上而言變化之事爲第二節

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯

數往者順知來者逆是故易逆數也薄補各反射食亦反數往之數上聲

此言變化既成之方位也卽雜卦也乾爲天爲定坤爲地爲位天地定位謂乾坤並列于北也北卽中也北冬也冬者中也故北卽中卽既濟歸妹也既濟卽乾歸妹卽坤卽河圖之一六居北也亦卽中宮之五十也此亦以既濟言也天地定位以既濟初言也既濟初乾初伏坤上也乾初卽上坤初坤上卽上伏乾上乾初漸上也坤上漸初也乾初動之初合坤上乾初體乾坤上體坤乾上坤下故爲天地定位艮爲山兌爲澤山澤通氣謂艮兌並列于西也卽咸也咸卽艮兌卽河圖之四九居西也以既濟四言也既濟四

坤三伏乾四也坤三即三伏坤四乾四即三乾三坤三漸五伏也乾四漸三也坤三動之四合乾四坤三體兌乾四體艮兌上艮下故爲山澤通氣震爲雷巽爲風薄迫也雷風相薄謂震巽並列于東也即恆也恆即震巽即河圖之三八居東也以既濟三言也既濟三乾三伏坤四也乾三即四伏乾四坤四即四坤三乾三漸五也坤四漸三伏也乾三動之三合坤四乾三體震坤四體巽震上巽下故爲雷風相薄坎爲水離爲火以矢射人曰射射謂相對也水火不相射謂坎離並列于南也即既未濟也既未濟即坎離即河圖之二七居南也以既濟二言也既濟二坤五伏

乾二也坤五卽五乾五乾二卽五伏坤二坤五漸四也乾二漸四伏也坤五動之二合乾二坤五體離乾二體坎坎下離上兩不相射故爲水火不相射錯雜也迭也八卦相錯謂八卦相錯而行四時也總上數句言也乾坤當子坎離當午艮兌當酉震巽當卯此以漸三言也漸三乾四伏坤四也乾四動之四伏合坤三坤四動變三伏合乾三四四爲八故爲八卦相錯坤爲往下爲順上爲逆乾爲和爲來往謂已往數往如以今日而數前日也來謂將來知來如以今日而知明日也以今日而數前日則自山澤而水火而雷風而天地故爲順以今日而知明日則自雷風而

木火而山澤而天地故爲逆數往者順以旣濟三言也旣濟三乾三伏坤四也乾三漸五也坤四漸三伏也乾三動之三合坤四故爲數往者順往謂坤四知來者逆以旣濟四言也旣濟四坤三伏乾四也坤三漸五伏也乾四漸三也坤三動之四合乾四故爲知來者逆來謂乾四艮爲易坤爲數是承上兩句言也易謂坤三坤三體艮易以知來坤三漸五伏也動之四合乾四故爲是故易逆數也此節卽言雜卦方位也以變化旣成言也故曰天地定位山澤通氣雷風相薄木火不相射八卦相錯數往者順知來者逆是故易逆數也

雷以動之風以散之雨以潤之日以晅之艮以止之兌以說之乾以君之坤以藏之說音悅下並同

此承上而申言之以明易爲逆數故始雷風而終乾坤也亦以既濟言也震爲雷爲動雷以動之以既濟三言也既濟三乾三伏坤四也乾三漸五也坤四漸三伏也乾三動之三合坤四乾三體震故爲雷以動之巽爲風散謂分也風以散之以既濟四言也既濟四坤三伏乾四也坤三漸五伏也乾四漸三也下合坤四坤三動之四合乾四坤三體巽故爲風以散之坎爲雨爲潤雨以潤之以既濟五言也既濟五乾五伏坤二也乾五漸二伏也坤二漸上伏也乾五動之

五合坤二乾五體坎故爲雨以潤之離爲日爲晅日
以晅之以既濟二言也既濟二坤五伏乾二也坤五
漸四也乾二漸四伏也坤五動之二合乾二坤五體
離故爲日以晅之艮爲止艮以止之以既濟四伏言
也既濟四伏乾四也乾四漸三也動之四伏合坤三
乾四體艮故爲艮以止之兌爲說兌以說之以既濟
三伏言也既濟三伏坤四也坤四卽四伏乾四漸三
伏也動變既濟三伏合乾三坤四體兌故爲兌以說
之乾爲君乾以君之以既濟初言也既濟初乾初伏
坤上也乾初漸上也坤上漸初也乾初動之初合坤
上乾初體乾故爲乾以君之坤爲藏坤以藏之以既

濟上言也既濟上坤初伏乾上也坤初漸二也乾上漸初伏也坤初動之初合乾上坤初體坤故爲坤以藏之此數句所以申明上節之意也故曰雷以動之風以散之雨以潤之日以晅之艮以止之兌以說之乾以君之坤以藏之

右言八卦變化既成之方位爲第三節

帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮

此言變化之事也震爲帝爲出帝主也謂乾初也萬物以帝爲主出謂出地也萬物之出即帝之出有主之者也此節專以帝言帝出乎震以震上言也震上

坤上伏乾四也帝謂坤上坤上卽五伏乾上亦卽初

乾初體震震謂伏乾四乾四卽二坤四亦卽四乾二

震自屯來坤上屯四也乾四屯三伏也坤上動之上

合乾四故爲帝出乎震巽爲齊齊齊也又妻之謂也

一陰一陽之謂道以陰牝陽故爲齊齊乎巽以巽三

四言也巽三乾初伏坤四也四坤上伏乾四也巽自

賁來乾初賁初也坤上賁二也乾初動之三合坤四

坤上動之四合乾四初上交易以陰牝陽故爲齊乎

巽巽謂伏乾四離爲見相見乎離以離二上言也離

二坤二伏乾初也上乾五伏坤初也離自豐來乾初

豐四也坤初豐四伏也乾初動之二伏合坤二坤初

動之上伏合乾五坤二即初乾二乾二下合坤四乾五即五坤五坤五下合乾四初四交易故為相見乎離致推致也坤為役役之為言養也養謂伏也致役乎坤以歸妹初上言也歸妹即坤歸妹初乾上伏乾初也上坤上伏坤初也歸妹自頤來乾初頤上也坤上頤五也坤上動之上合坤初乾初動之初伏合乾上致謂四乾四也初自四推致之故為致役乎坤兌為說坤為言說以剛言言以柔言說言乎兌以兌三四言也兌三坤初伏乾三也四乾上伏坤三也兌自噬嗑來坤初噬嗑五也乾上噬嗑上也坤初動之三合乾三乾上動之四合坤三初上交易剛柔易位故

爲說言乎兌乾爲戰戰謂陰陽相薄也戰乎乾以既濟初上言也既濟卽乾既濟初乾初伏坤上也上坤初伏乾上也既濟自漸來乾初漸上也坤初漸二也坤初動之上合乾上乾初動之初合坤上剛柔交戰故爲戰乎乾坎爲勞勞謂勞而息也勞乎坎以坎三四言也坎三坤四伏乾四也四坤初伏乾初也坎自旅來乾初旅二伏也乾四旅四也乾初動之四伏合坤初乾四動之三伏合坤四故爲勞乎坎艮爲成坤爲言成言乎艮以艮初言也艮初坤初伏乾三也艮自蒙來坤初蒙三也乾三蒙四伏也坤初動之初合乾三坤初體坤乾三體艮故爲成言乎艮此言變化

之事即所謂大明終始六位時成也見乎萬物主乎帝此先以帝言也故曰帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮陽三陰四位之正也出震齊巽一節以三四兩爻觀之自見

萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之潔齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也坤也者地也萬物皆致養也故曰致役乎坤兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故

曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言乎艮

此以萬物申明上節之意卽所謂乾坤其易之門也艮爲萬物萬物謂乾三也乾三體艮帝之出不可見于萬物見之此節專以萬物言萬物出乎震亦以震上言也震上坤上伏乾四也坤上屯四也乾四屯三伏也坤上動之上合乾四乾四卽五坤三三四交易四卽三也坤三體震隨帝而出故爲萬物出乎震震爲東坤爲方乾四上合坤上乾四體震坤上體坤故爲震東方也東方句所以申明上句之意也故曰萬物出乎震震東方也齊乎巽亦承上萬物言也震爲

東離爲南東南以巽初言也巽初坤五伏乾三也坤
五卽二乾五乾三卽二伏坤三三五交易三體震五
體離故爲巽東南也巽爲潔爲齊潔齊潔而且齊以
巽四言也巽四坤上伏乾四也乾四卽三伏坤四故
爲潔齊故爲齊也者言萬物之潔齊也萬物謂伏乾
四乾四體艮東南句所以釋巽萬物潔齊所以釋齊
故曰齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之潔齊也離
爲明明以離初五言也離初乾二伏坤四也五坤五
伏乾四也明以乾二坤五言也乾二豐上伏也坤五
豐初伏也乾二之初坤五之五二五皆體離故爲離
也者明也艮爲萬物坤爲見萬物皆相見以伏乾四

坤四言也乾四豐二伏也坤四豐五也乾四動之五伏合坤五坤四動之初伏合乾二坤五卽上乾五乾五下合坤初乾二卽二坤二坤二下合乾初初四交易乾四體艮坤四體坤故爲萬物皆相見離爲南坤爲方乾爲卦南方之卦以離二上言也離二坤二伏乾初也上乾五伏坤初也坤二卽初乾二乾五卽五坤五二五皆體離故爲南方之卦也南方以坤二言卦以乾五言也初爲聖人乾爲治離爲明坎爲聽坤爲天下聖人南面而聽天下以二伏乾初言也乾初上合坤二乾初體坎坤二體離故爲聖人南面而聽天下嚮明而治以上伏坤初言也坤初上合乾五乾

五體離故爲嚮明而治此卽指離而言也離之爲言
分也乾初豐四也坤初豐四伏也乾初動之二伏合
坤二坤初動之上伏合乾五故爲益取諸此也此三
句所以申明萬物皆相見也故曰離也者明也萬物
皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治
益取諸此也坤爲地爲養艮爲萬物坤也者地也萬
物皆致養焉以歸妹三四言也歸妹三坤四伏乾三
也四乾四伏坤三也歸妹自頤來坤四乾四頤二也
坤三乾三頤四也乾四動之四合坤三乾三動之三
伏合坤四坤四體坤乾三體艮故爲坤也者地也萬
物皆致養焉此釋致役乎坤之故也益自四推致以

及于初也以萬物言則爲養以帝言則爲役故曰坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤乾爲正兌爲秋正秋以兌三言也兌三坤初伏乾三也乾三體乾坤初體兌乾三上合坤初故爲兌正秋也艮爲萬物兌爲說萬物之所說也以兌四言也兌四乾上伏坤三也坤三即三伏乾三噬嗑四伏也動變兌四伏合乾上坤三體艮乾上體兌故爲萬物之所說也萬物之所說故爲說言乎兌此釋說言乎兌也故曰兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌陰陽薄爲戰戰乎乾以既濟言也既濟即乾兌爲西坎爲北乾爲卦西北之卦以既濟初言也既濟初乾初伏坤上也

乾初漸上也坤上漸初也乾初動之初合坤上坤上
體兌乾初體坎故爲西北之卦西北之卦所以釋乾
也故爲乾西北之卦也坤爲言爲陰乾爲陽薄迫也
陰陽相薄以旣濟上言也旣濟上坤初伏乾上也坤
初卽初乾初乾上卽初伏坤上坤初漸二也乾上漸
初伏也坤初動之上合乾上坤初體坤乾上體乾故
爲言陰陽相薄也陰陽相薄所以釋戰也此釋戰乎
乾也不言萬物者萬物卽在其中葢萬物卽乾也故
曰戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎爲水爲
北坤爲方乾爲正爲卦坎者水也正北方之卦也以
坎四言也坎四坤初伏乾初也坤初旅四伏也乾初

旅二伏也坤初動之四合乾初坤初體坎乾初體乾
故爲坎者水也正北方之卦也水以坤初言正北方
之卦以乾初言坎爲勞艮爲萬物坤爲歸勞卦也萬
物之所歸也承上坤初言也萬物謂三伏乾四乾四
體艮乾四旅四也坤初旅四伏也坤初動變四合乾
初乾四動之三伏合坤四故爲勞卦也萬物之所歸
也此釋勞乎坎也故曰坎者水也正北方之卦也勞
卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎震爲東坎爲北乾
爲卦東北之卦以艮五言也艮五坤三伏乾二也坤
三體震乾二體坎坤三下合乾二故爲東北之卦東
北之卦所以釋艮也故爲艮東北之卦也艮爲萬物

爲成爲終萬物之所成終承坤三言也坤三象四也
萬物謂二坤四終謂上乾上坤四體艮乾上亦體艮
坤四象五也乾上象二也坤三之五坤四之二乾上
之上故爲萬物之所成終震爲始艮爲成成始謂初
也初坤初伏乾三也乾三卽五坤三象四伏也坤三
動之五合乾二乾三動之初伏合坤初坤初體震乾
三體艮故爲而所成始也成終成始故爲成言乎艮
此釋成言乎艮也故曰艮東北之卦也萬物之所成
終而所成始也故曰成言乎艮

右言八卦變化之方位爲第四節

神也者妙萬物而爲言者也動萬物者莫疾乎雷撓萬

物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化旣成萬物也

此承上數節而總言之也陰陽不測之謂神神卽天地也不言天地而言神者神卽帝也以主宰言則爲帝以變化言則爲神妙妙也卽下動撓燥濕之謂也天地絪緼萬物化醇六子之變化卽天地之變化故爲妙此卽以震言也乾兩爲神爲妙艮爲萬物坤爲言神也者妙萬物而爲言者也以震五上言也震五坤三伏乾上也上坤上伏乾四也乾上卽上坤上乾上上合坤三坤上下合乾四乾上體乾坤上體坤坤

三體艮乾四亦體艮故爲神也者妙萬物而爲言者也此下卽合神與萬物而並言之以神爲主萬物爲用所以申上兩節之意也震爲雷爲動坤爲疾艮爲萬物疾速也動萬物者莫疾乎雷又推言之亦以震五上言也震五坤三伏乾上也上坤上伏乾四也坤三卽三伏乾三臨三也乾上卽上坤上臨五伏也臨十二月乾上動之屯二伏合坤三乾三動之屯上伏合坤五乾上體震坤上體艮屯正月坤上卽五伏乾上屯四也乾四卽二坤四屯三伏也坤上動之震上合乾四坤四動之震二合乾五坤上上體震乾四體艮震二月故爲動萬物者莫疾乎雷巽爲撓爲風撓折也下也撓

萬物者莫疾乎風以巽三四言也巽三乾初伏坤四
也四坤上伏乾四也乾初卽上伏坤初坤四卽四伏
乾四坤初无妄初伏也乾四无妄四也无妄十月坤初動
之升五合乾四升反萃十一月萃坤初體巽乾四體艮坤上
卽上乾上上乾四卽三伏坤四乾上豫二伏也坤四豫
二也豫十二月乾上動之賁三合坤四乾上體巽坤四體
艮故爲撓萬物者莫疾乎風離爲燥爲熯爲火燥萬
物者莫熯乎火以離二上言也離二坤二伏乾初也
上乾五伏坤初也乾初豐四也坤初豐四伏也乾初
動之初伏合坤二坤初動之上伏合乾五坤二卽初
乾二乾二下合坤四乾五卽五坤五坤五下合乾四

二五體離四體艮故爲燥萬物者莫熯乎火兌爲說

爲澤說萬物者莫說乎澤以兌三四言也兌三坤初

伏乾三也四乾上伏坤三也乾上卽初伏坤上坤三

卽三伏乾三坤上大畜上伏也動之萃二合乾三坤

上體兌乾上體艮坤初卽初乾初乾三卽四伏坤三

坤初謙二也乾三謙初伏也坤初動之噬嗑五合乾

三坤初體兌乾三體艮故爲說萬物者莫說乎澤坎

爲潤爲水潤萬物者莫潤乎水以坎初五言也坎初

坤上伏乾二也五乾上伏坤五也坤上卽五乾上乾

上旅三也坤上旅三伏也乾上動之五合坤五坤上

動之初合乾二坤五卽上伏乾五乾五上合坤三乾

二郎二伏坤二坤二上合乾三二五體坎三體艮故
爲潤萬物者莫潤乎水艮爲終震爲始終萬物始萬
物者莫盛乎艮以艮初二言也艮初坤初伏乾三也
二坤四伏乾初也終萬物以二伏乾初言終謂上乾
上乾上郎五坤三蒙二也乾初蒙五伏也乾初動之
二伏合坤四乾上動之上合坤上乾上體艮坤三亦
體艮故爲終萬物始萬物以初坤初言坤初蒙三也
動之初合乾三坤初體震乾三體艮故爲始萬物故
爲終萬物始萬物者莫盛乎艮以上言變化之事總
上兩節言下又承上數節所以申明能變化而成萬
物之故也以漸言也坎爲水離爲火逮及也水火相

遠卽既未濟也此以漸二上言也漸二坤初伏乾五也上乾初伏坤二也坤初大過二伏也乾初大過初伏也坤初動變二合乾五乾初動之上合坤二乾五卽四坤五坤二卽四伏乾二二五交易五體坎二體離故爲水火相遠震爲雷巽爲風悖背也雷風不相悖卽震巽恆也此以漸初五言也漸初坤上伏乾上也五乾三伏坤三也坤上大過五伏也乾三大過二也乾三動之五合坤三坤上動之初合乾三乾三體震坤上體巽故爲雷風不相悖艮爲山兌爲澤山澤通氣卽艮兌咸也此以漸三言也漸三乾四伏坤四也乾四大過五也坤四大過上也乾四動之三合坤

四乾四體艮坤四體兌故爲山澤通氣乾兩爲變坤兩爲化艮爲既爲成成爲萬物既盡也然後能變化既成萬物謂既濟也變以乾三言化以乾四坤上言然後承上坤初言也坤初動之上合乾上乾初動之初合坤上乾五動之五合坤二坤五動之二合乾二乾三動之三合坤四坤三動之四合乾四六爻變化而既濟成矣故爲然後能變化既成萬物也萬物以四伏乾四言乾四體艮能交合然後能變化故爲故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化既成萬物也此莫非神之所爲也乃通篇總結也故曰神也者妙萬物而爲言者也動萬物者莫疾乎雷撓萬物

者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說萬物者莫說乎
澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮
故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化既
成萬物也
右總言變化之事以結上數節之意爲第五節
乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也
兌說也
此以下並釋八卦之象也所言皆三畫卦之名一三
五爲乾二四上爲坤震乾初伏坤上也巽坤初伏乾
上也坎乾二伏坤五也離坤二伏乾五也艮乾三伏
坤四也兌坤三伏乾四也此亦以旣濟言也乾乾爲

健健以既濟初言也既濟初乾初伏坤上也乾初卽
上坤初乾初漸上也坤初漸二也坤初動之上合乾
上乾初動之初合坤上乾乾不已故爲健故乾健也
坤爲順順以既濟上言也既濟上坤初伏乾上也乾
上卽初伏坤上坤上漸初也乾上漸初伏也坤上動
變初伏合乾初乾上動之上伏合坤初承天時行故
爲順故坤順也震爲動動謂動乎陰也以既濟三言
也既濟三乾三伏坤四也乾三漸五也動之三合坤
四陽初動陰故震動也巽爲入入謂入乎陰也以既
濟四言也既濟四坤三伏乾四也乾四漸三也動之
四伏合坤三陽初入陰故巽入也坎爲陷陷謂陷乎

中也以既濟五言也既濟五乾五伏坤二也乾五即二伏乾二二陽陷于中故坎陷也離爲麗麗謂麗乎中也以既濟二言也既濟二坤五伏乾二也乾二即五乾五陽麗于中故離麗也艮爲止止謂止乎內也以既濟三言也既濟三乾三伏坤四也乾三即四伏乾四三止乎外四止乎內故艮止也兌爲說說謂說乎外也以既濟四言也既濟四坤三伏乾四也乾四即三乾三四說于內三說于外故兌說也此言八卦之性情也所以示人玩易之方者也故曰乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說也

右第六節

乾爲馬坤爲牛震爲龍巽爲雞坎爲豕離爲雉艮爲狗兌爲羊

乾健故爲馬坤順故爲牛震動故爲龍巽伏故爲雞坎陷而污故爲豕離麗而文故爲雉艮止故爲狗兌說故爲羊以下數節亦以旣濟言已見于上後不更釋也此承上而言八卦之取象于物者故曰乾爲馬坤爲牛震爲龍巽爲雞坎爲豕離爲雉艮爲狗兌爲羊

右第七節

乾爲首坤爲腹震爲足巽爲股坎爲耳離爲目艮爲手兌爲口

乾元故爲首坤虛故爲腹震動于下故爲足巽隨于下故爲股坎內明故爲耳離外明故爲目艮止于上故爲手兌折于上故爲口此言八卦之取象于身者故曰乾爲首坤爲腹震爲足巽爲股坎爲耳離爲目艮爲手兌爲口

右第八節

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女（長丁丈反　少詩照反）

乾稱乎父何謂也乾天也萬物資始于天人資始于

父故乾稱乎父坤稱乎母何謂也坤地也萬物資生于地亾資生于母故坤稱乎母震爲長男何謂也震男也一索而得故謂之長男巽爲長女何謂也巽女也一索而得故謂之長女坎爲中男何謂也坎亦男也再索而得故謂之中男離爲中女何謂也離亦女也再索而得故謂之中女艮爲少男何謂也艮亦男也三索而得故謂之少男兌爲少女何謂也兌亦女也三索而得故謂之少女索之爲言索也一索再索三索謂乾坤之交也乾坤交而生六子此釋八卦取象于父母子女之故也故曰乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長男巽一索而

得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女

右第九節

乾爲天爲圜爲君爲父爲玉爲金爲寒爲冰爲大赤爲良馬爲老馬爲瘠馬爲駁馬爲木果

乾元統天故爲天包乎地故爲圜萬物之主故爲君萬物資始故爲父純粹故爲玉堅剛故爲金位西北故爲寒體坎而凝故爲冰純陽在上故爲大赤爲善故爲良馬爲父故爲老馬純剛故爲瘠馬陽中有陰故爲駁馬或曰駁赤也爾雅駁赤李故駁爲赤乾爲

大赤故為駁馬詩皇駁其馬巽為木為木之實故為木果此廣乾象也故曰乾為天為圜為君為父為玉為金為寒為冰為大赤為良馬為老馬為瘠馬為駁馬為木果

坤為地為母為布為釜為吝嗇為均為子母牛為大輿為文為衆為柄其于地也為黑

坤順承天故為地萬物資生故為母巽為繩積巽而成故為布體乾有容故為釜主歛藏故為吝嗇生不擇物故為均母內有子故為子母牛无物不載故為大輿柔中有剛故為文數偶故為衆生物之本故為柄至陰在下故于地也為黑此廣坤象也故曰坤為

地爲母爲布爲釜爲吝嗇爲均爲子母牛爲大輿爲文爲衆爲柄其于地也爲黑

震爲雷爲龍爲玄黃爲旉爲大塗爲長子爲決躁爲蒼筤竹爲萑葦其于馬也爲善鳴爲馵足爲作足爲的顙其于稼也爲反生其究爲健爲蕃鮮長丁丈反鮮息連反

震乾初伏坤上也出地而奮故爲雷動而變化故爲龍天玄地黃天地初交故爲玄黃旉施也天施地生故爲旉在始而亨故爲大塗得乾之初故爲長子坤爲躁決坤之柔故爲決躁蒼東方之色筤幼竹萑葦竹類皆物之有節而中虛者震位東方剛下柔上剛柔相閑故爲蒼筤竹爲萑葦乾爲馬爲善鳴爲顙坤爲

鳴馬後足白爲馵作起也的亦白也震爲足爲作巽爲白震得乾初下伏坤巽故于馬爲善鳴爲馵足爲作足爲的顙種曰稼稼謂始種也乾爲生復爲反反生藏甲而出也震爲艮反故于稼爲反生乾爲健爲鮮巽爲蕃積震成乾柔變而剛故其究爲健爲蕃鮮此廣震象也故曰震爲雷爲龍爲玄黃爲旉爲大塗爲長子爲決躁爲蒼筤竹爲萑葦其于馬也爲善鳴爲馵足爲作足爲的顙其于稼也爲反生其完爲健爲蕃鮮

巽爲木爲風爲長女爲繩直爲工爲白爲長爲高爲進退爲不果爲臭其于人也爲寡髮爲廣顙爲多白眼爲

近利市三倍其究爲躁卦長女之長丁丈反

巽坤初伏乾上也乾爲本本木根也根著于下枝發于上木之象也故爲木風氣之无形者也氣亦乾象陽氣潛藏陰氣發越故爲風得坤之初故爲長女坤爲繩乾爲直巽下伏乾故爲繩直既爲木又爲繩直工之象也故爲工爲潔故爲白爲繩直故爲長天尊地卑卑在尊上故爲高陰進陽退故爲進退剛中柔外故爲不果臭亦氣也一陽初消故爲臭髮血之餘也坤象也一陰初長故于人爲寡髮坤爲廣乾爲顙下伏乾首故爲廣顙離爲目柔中正也巽柔在下故爲多白眼坤爲近爲市乾爲利利市交易之所倍兩

也兩三爲六巽下伏乾上上數六故爲近利市三倍坤爲躁乾爲卦巽終消乾故其究爲躁卦此廣巽象也故曰巽爲木爲風爲長女爲繩直爲工爲白爲長爲高爲進退爲不果爲臭其于人也爲寡髮爲廣顙爲多白眼爲近利市三倍其究爲躁卦

坎爲水爲溝瀆爲隱伏爲矯輮爲弓輪其于人也爲加憂爲心病爲耳痛爲血卦爲赤其于馬也爲美脊爲亟心爲下首爲薄蹄爲曳其于輿也爲多眚爲通爲月爲盜其于木也爲堅多心 亟紀力反

坎乾二伏坤五也陽陷于陰水在地中之象故爲水流而不盈故爲溝瀆二卽初伏剛陷柔中故爲隱伏

曲而使直謂之矯直而使曲謂之輮曲坤象直乾象內剛外柔故爲矯輮弓輪矯輮之物爲矯輮故爲弓輪坤爲人爲憂上下皆柔故于人爲加憂坎爲心爲耳加憂故爲心病爲耳痛坤爲血乾爲卦坎體坤故爲血卦赤血色爲血卦故爲赤乾爲馬爲美爲首震爲亟爲足坤爲下爲薄亟急也曳曳也美脊亟心以中言下首薄蹄曳以上下言坎得乾中爻上下皆柔故于馬爲美脊爲亟心爲下首爲薄蹄爲曳按爲曳句諸家皆屬上馬說白雲郭氏謂宜屬下輿說引見輿及曳其輪爲證亦通然陳氏士元易象鉤解又謂乘輿者人曳輿者馬也則以曳屬馬說亦未爲無謂也坤爲輿離爲目目病爲眚坎體坤伏離故于輿爲多眚剛中故爲通月水精水

在上爲月故爲月離爲戈兵坎伏離爲隱伏故爲盜
巽爲木乾爲堅坎剛在中故于木爲堅多心此廣坎
象也故曰坎爲水爲溝瀆爲隱伏爲矯輮爲弓輪其
于人也爲加憂爲心病爲耳痛爲血卦爲赤其于馬
也爲美脊爲亟心爲下首爲薄蹄爲曳其于輿也爲
多眚爲通爲盜其于木也爲堅多心

離爲火爲日爲電爲中女爲甲胄爲戈兵其于人也爲
大腹爲乾卦爲鼈爲蟹爲蠃爲蚌爲龜其于木也爲科
上稿

離坤二伏乾五也一陰麗于二陽之間外明內暗火
之象也故爲火日火精火在上爲日故爲日電亦火

也故爲電得坤中爻故爲中女外剛故爲甲胄上炎故爲戈兵乾爲大坤爲腹離外實內虛故于人爲大腹火燥故爲乾卦坎爲水鼈蟹五者水族也皆外剛內柔離體乾伏坎故爲鼈爲蟹爲蠃爲蚌爲龜科條也火炎上故于木爲科上槁此廣離象也故曰離爲火爲日爲電爲中女爲甲胄爲戈兵其于人也爲大腹爲乾卦爲鼈爲蟹爲蠃爲蚌爲龜其于木也爲科上槁

艮爲山爲徑路爲小石爲門闕爲果蓏爲閽寺爲指爲狗爲鼠爲黔喙之屬其于木也爲堅多節

艮乾三伏坤四也一陽峙于二陰之上山之象也故

為山艮為止震為行艮為震反時止時行故為徑路坤為小乾為石艮體坤故為小石上實下虛故為門闕木實曰果草實曰蓏上剛下柔故為果蓏閽寺止出入者艮為止故為閽寺為手故為指狗亦止物者故為狗鼠夜出畏人者亦止之意也故為鼠黔或作黚通作鉗鉗喙昆蟲之屬艮伏兌艮指兌口故為黔喙之屬節木之節也艮剛在上故于木為堅多節此廣艮象也故曰艮為山為徑路為小石為門闕為果蓏為閽寺為指為狗為鼠為黔喙之屬其于木也為堅多節

兌為澤為少女為巫為口舌為毀折為附決其于地也

爲剛鹵爲妾爲羊少詩照反

兌坤三伏乾四也坎爲水積坎成兌故爲澤得坤三爻故爲少女巫以口舌說鬼神者兌爲少女爲口舌爲說故爲巫兌伏艮外虛內實故爲口舌毀缺也折斷也消乾之四故爲毀折附剛決柔故爲附決坤爲地乾爲剛坎爲鹵積坎體乾故于地爲剛鹵少女爲娣故爲妾內說外狠故爲羊此廣兌象也故曰兌爲澤爲少女爲巫爲口舌爲毀折爲附決其于地也爲剛鹵爲妾爲羊

右第十節

周易消息卷十二

周易消息卷十三

烏程紀磊撰

序卦傳

序謂易上下二篇之序也上篇三十卦首乾坤終坎離下篇三十四卦首咸恆終旣未濟兩兩相次一往一來消息存焉此文王所定也孔子因爲作傳以明之故謂之序卦傳

有天地然後萬物生焉

乾爲天坤爲地艮爲萬物息爲生天地卽乾坤也萬物謂屯蒙以下六十二卦也天一地二萬物三一生二二生三故有天地然後萬物生以雜卦言之一卽

比二即臨三即屯故乾坤之後次以屯也此即以屯言也天地謂屯五萬物謂屯二屯五乾初伏坤二也二坤三伏乾上也乾初臨初也乾上臨五伏也乾初動之五合坤二乾上動之二伏合坤三乾初體乾坤二體坤坤三體艮故爲有天地然後萬物生焉此總言乾道之變化也故曰有天地然後萬物生焉

盈天地之閒者唯萬物故受之以屯屯者盈也屯者物之始生也

乾爲盈爲天坤爲地爲屯爲受艮爲萬物此承乾坤而言屯也屯三陽之卦以二名也二坤三伏乾上也自臨來也盈天地之閒者唯萬物以坤三言也坤三

即上伏乾三臨三也三體艮五爲天初爲地三在天地之閒上下皆盈故爲盈天地之閒者唯萬物故受之以屯以伏乾上言也乾上臨五伏也動之二伏合坤三故爲故受之以屯卦以兩爻相合而成故名爲易所謂陰陽合德而剛柔有體以體天地之撰以通神明之德也盈天地之閒者唯萬物故受之以屯此其所以交合之故也故爲故下倣此屯者盈也承坤三言也坤三即上伏乾三陽息至三乾象盈矣故屯者盈也屯者物之始生也承乾上言也乾爲物震爲始息爲生乾上體震初息于下故爲物之始生此二句所以申言之也此言屯所以次乾坤也故曰盈天

地之閒者唯萬物故受之以屯屯者盈也屯者物之始生也

物生必蒙故受之以蒙蒙者蒙也物之穉也

乾爲物息爲生坤爲蒙此承屯而言蒙也蒙三陰之卦以五名也五坤四伏乾初也自觀來也物生必蒙以伏乾初言也乾初觀二伏也動之五伏故爲物生必蒙故受之以蒙以坤四言也坤四觀四也動之五合乾初故爲故受之以蒙蒙者蒙也承坤四言也坤四卽初伏乾四故爲蒙蒙者蒙也物之穉也承乾初言也艮爲穉乾初體艮故爲物之穉也此二句所以申言之也此言蒙所以次屯也故曰物生必蒙故受之

以蒙蒙者蒙也物之穉也

物穉不可不養也故受之以需需者飲食之道也

乾爲物爲需艮爲穉坤爲養此承蒙而言需也需三陰之卦以五名也五乾上伏坤三也自小畜來也物穉不可不養也以乾上言也養謂上伏乾四乾上小畜初也乾四小畜五也乾上動之上合坤三乾四動之上伏合坤四乾四體艮坤四體坤故爲物穉不可不養也故受之以需以伏坤三言也坤三郎二乾三小畜二伏也動之五伏合乾上故爲故受之以需坎爲飲坤爲食艮爲道需者飲食之道也承坤三言也坤三郎上伏乾四坤三體艮乾四亦體艮坤三上合

乾上乾四上合坤四乾上體坎坤四體坤故爲需者

飮食之道也此二句所以申言需之爲養也此言需

所以次蒙也故曰物穉不可不養也故受之以需需

者飮食之道也

飮食必有訟故受之以訟

坎爲飮坤爲食乾爲訟此承需而言訟也訟三陽之

卦以二名也二乾初伏坤四也自履來也飮食必有

訟以乾初言也飮謂上伏坤五食謂初伏乾三訟謂

二乾初乾初履上也乾三坤五履二也乾初動之二

合坤四坤五動之上伏合乾上乾三動之初伏合坤

三乾上體坎坤三體坤乾初體乾故爲飮食必有訟

故受之以訟以伏坤四言也坤四卽五乾四履五伏也動之二伏合乾初故爲故受之以訟此言訟所以次需也故曰飲食必有訟故受之以訟

訟必有眾起故受之以師師者眾也

乾爲訟坤爲眾爲師震爲起此承訟而言師也師一陰之卦以二伏名也二乾上伏坤上也自坤來也一陽初消實自乾來不云自乾而云自坤乾在坤下也蓋消息之始必反而後變訟必有眾起以乾上言也乾上坤上伏也動之坤二故爲訟必有眾起故受之以師以伏坤上言也坤上上坤上上也動之二伏合乾上故爲故受之以師師者眾也承坤上言也坤上卽乾

上乾消卽坤故爲師師者衆也此言師所以次訟也故曰訟必有衆起故受之以師師者衆也

衆必有所比故受之以比比者比也

坤爲衆爲比此承師而言比也比一陽之卦以五伏名也五乾初伏坤初也亦自坤來也衆必有所比以乾初言也乾初坤初伏也動之坤五合坤初故爲衆必有所比故受之以比以坤初言也坤初坤初也動之五伏合乾初故爲故受之以比比者比也承坤初言也坤初上合乾初故爲比者比也此言比所以次師也故曰衆必有所比故受之以比比者比也

比必有所畜故受之以小畜

坤爲比爲小爲畜此承比而言小畜也小畜二陰之卦以五伏名也五乾四伏坤二也自離來也比之爲言合也比必有所畜以乾四言也乾四離五伏也動變小畜五合坤二故爲比必有所畜故受之以小畜以伏坤二言也坤二離二也動之五伏合乾四故爲故受之以小畜此言小畜所以次比也故曰比必有所畜故受之以小畜

物畜然後有禮故受之以履

乾爲物坤爲畜爲禮爲履此承小畜而言履也履二陽之卦以二伏名也二乾三伏坤五也自姤來也物畜然後有禮以乾三言也乾三坎三也下合坤二動

變小畜二合坤五故爲物畜然後有禮故受之以履以伏坤五言也坤五坎五伏也動之二伏合乾三故爲故受之以履此言履所以次小畜也故曰物畜然後有禮故受之以履

履而泰然後安故受之以泰泰者通也

坤爲履爲安乾爲泰爲通此承履而言泰也泰三陽三陰之卦與否反易以五名也五坤五伏乾二也自家人來也履而泰然後安以伏乾二言也乾二動二伏坤二坤二家人二也乾二家人初也坤二動變二伏合乾五乾二動之五伏合坤五故爲履而泰然後安故受之以泰以坤五言也坤五家人上伏也動之

五合乾二故爲故受之以泰泰者通也承坤五言也

坤五即二乾五故爲泰者通也此言泰所以次履也

故曰履而泰然後安故受之以泰泰者通也

物不可以終通故受之以否

乾爲物爲通上爲終坤爲否此承泰而言否也否三

陰三陽之卦與泰反易以二名也二坤二伏乾五也

自睽來也物不可以終通以伏乾五言也乾五睽上

也動之二伏故爲物不可以終通故受之以否以坤

二言也坤二睽初伏幽動之二合乾五故爲故受之

以否此言否所以次泰也故曰物不可以終通故受

之以否

物不可以終否故受之以同人

乾爲物爲同坤爲否爲人此承否而言同人也同人二陰之卦與大有反易以二名也二坤二伏乾三也自遯來也物不可以終否以坤二言也坤二遯初也下合乾五物謂乾五坤二之二乾五之上故爲物不可以終否故受之以同人以伏乾三言也乾三即初乾四乾三遯三也乾四遯二伏也乾三動之二伏合坤二乾四動之初合坤三故爲故受之以同人此言同人所以次否也故曰物不可以終否故受之以同人

與人同者物必歸焉故受之以大有

坤爲人爲歸乾爲同爲物爲大爲有此承同人而言大有也大有二陽之卦與同人反易以五名也五坤五伏乾四也自大壯來也與人同者物必歸焉以坤五言也坤五卽四乾五大壯上也下合乾二動之五合乾四乾四大壯四也故爲與人同者物必歸焉故受之以大有以伏乾四言也乾四大壯四也動之五伏合坤五故爲故受之以大有此言大有所以次同人也故曰與人同者物必歸焉故受之以大有

有大者不可以盈故受之以謙

乾爲大爲盈坤爲謙此承大有而言謙也謙二陰之卦以二名也二坤初伏乾四也自萃來也有大者不

可以盈以伏乾四言也乾四即四坤四乾四萃三伏也坤四萃四伏也坤四動變四合乾上乾四動之二伏合坤初故爲有大者不可以盈故受之以謙以坤初言也坤初即五伏乾初萃上也動之二合乾四故爲故受之以謙此言謙所以次大有也故曰有大者不可以盈故受之以謙

有大而能謙必豫故受之以豫

乾爲大坤爲謙爲豫此承謙而言豫也豫一一陽之卦以五名也五坤五伏乾三也自升來也有大而能謙必豫以伏乾三言也乾三即三坤三乾三升四伏也坤三升五伏也坤三動變三合乾初乾三動之五伏

合坤上故爲有大而能謙必豫故受之以豫以坤上言也坤上卽二伏乾上升初也動之五合乾三故爲故受之以豫此言豫所以次謙也故曰有大而能謙必豫故受之以豫

豫必有隨故受之以隨

坤爲豫豫爲隨此承豫而言隨也隨五陰之卦以二伏名也二坤四伏乾初也自兌來也豫必有隨以坤四言也坤四兌五伏也動之二合乾初故爲豫必有隨故受之以隨以伏乾初言也乾初兌初也動之二伏合坤四故爲故受之以隨此言隨所以次豫也故曰豫必有隨故受之以隨

以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者事也

坤爲喜爲隨爲人爲事爲蠱此承隨而言蠱也蠱五陽之卦以五伏名也五坤三伏乾上也自巽來也以喜隨人者必有事以坤三言也坤三巽二乾五伏也乾五動之二伏合坤二坤三動之五合乾四故爲以喜隨人者必有事故受之以蠱以伏乾上言也乾上巽上也動之五伏合坤三故爲故受之以蠱蠱者事也承乾上言也乾上即四坤上故爲蠱者事也此言蠱所以次隨也故曰以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者事也

有事而後可大故受之以臨臨者大也

坤爲事乾爲大爲臨此承蠱而言臨也臨二陽之卦以二名也二乾二伏坤初也自比來也有事而後可大以乾二言也乾二比初坤二伏也動之二合坤初故爲有事而後可大故受之以臨以伏坤初言也坤初比五乾初伏也動之二伏合乾二故爲故受之以臨臨者大也承坤初言也坤初即初乾初故爲臨者大也此言臨所以次蠱也故曰有事而後可大故受之以臨臨者大也

物大然後可觀故受之以觀

乾爲物爲大爲觀此承臨而言觀也觀二陰之卦以五名也五乾五伏坤上也自師來也物大然後可觀

以乾五言也乾五師上伏也動之五合坤上故爲物大然後可觀故受之以觀以伏坤上言也坤上即上乾上師二伏也動之五伏合乾五故爲故受之以觀

此言觀所以次臨也故曰物大然後可觀故受之以

觀

可觀而後有所合故受之以噬嗑嗑者合也

乾爲觀坤爲噬爲嗑爲合此承觀而言噬嗑也噬嗑三陰之卦以二名也二坤五伏乾四也自謙來也可觀而後有所合以伏乾四言也乾四即三坤四坤四謙四也下合乾上乾上動之上合坤二坤四動之三合乾五故爲可觀而後有所合故受之以噬嗑以坤

五言也坤五卽三伏乾五乾五謙三也坤五謙三伏
也乾五動變三伏合坤四坤五動之二合乾四故爲
故受之以噬嗑噬嗑者合也承坤五言也坤五卽三伏
乾五四五交易故爲噬嗑者合也此言噬嗑所以次觀
也故曰可觀而後有所合故受之以噬嗑嗑者合也
物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也
乾爲物坤爲苟爲合爲賁爲飾艮爲已此承噬嗑而
言賁也賁三陽之卦以五名也五坤二伏乾三也自
豫來也物不可以苟合而已以伏乾三言也乾三體
艮豫五坤上伏也動變賁五伏合坤二故爲物不可
以苟台而已故受之以賁以坤二言也坤二豫四伏

也動之五合乾三故爲故受之以賁賁者飾也承坤二言也坤二卽四伏乾二坤二下合乾三乾二上合坤三剛柔交易故爲賁者飾也此言賁所以次噬嗑也故曰物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也致飾然後亨則盡矣故受之以剝剝者剝也

坤爲飾爲剝爲盡乾爲亨此承賁而言剝也剝一陰之卦與復反易以二名也二坤五伏乾五也自隨來也致飾然後亨則盡矣以伏乾五言也乾五隨四也下合坤三致致之也飾謂坤三亨謂乾五坤三動變四台乾三乾五動之二伏合坤五故爲致飾然後亨則盡矣故受之以剝以坤五言也坤五隨上也動之

二合乾五故爲故受之以剝剝者剝也承坤五言也坤五卽上乾初坤五隨上也乾初隨二伏也乾初之上坤五之二以柔變剛故爲剝者剝也此言剝所以亥賁也故曰致飾然後亨則盡矣故受之以剝剝者剝也

物不可以終盡剝窮上反下故受之以復

乾爲物爲上坤爲盡爲剝爲下震爲復此承剝而言復也復一陽之卦與剝反易以五名也五坤二伏乾二也自蠱來也物不可以終盡剝窮上反下二句以伏乾二言也乾下三蠱三也卽初坤二動之五伏故爲物不可以終盡剝窮上反下故受之以復以坤二言

也坤二二蠱初也復謂初乾上乾上蠱五伏也坤二二動
之五合乾二二乾上動之初合坤上乾上體震故爲故
受之以復此言復所以次剝也故曰物不可以終盡
剝窮上反下故受之以復
復則不妄矣故受之以无妄
震爲復坤爲妄此承復而言无妄也无妄六陰之卦
以二名也二坤二二伏乾二二也自益來也復則不妄矣
以坤二二言也坤二二益二二也下合乾初坤二二動變无妄
二合乾二二乾初動之无妄初合坤初乾初體震故爲
復則不妄矣故受之以无妄以伏乾二二言也乾二二益
四伏也動之二二伏合坤二二故爲故受之以无妄此言

无妄所以次復也故曰復則不妄矣故受之以无妄
有无妄然後可畜故受之以大畜
坤爲妄爲畜乾爲大此承无妄而言大畜也大畜六
陽之卦以五名也五坤五伏乾五也自損來也有无
妄然後可畜以坤五言也坤五損五也下合乾上乾
上動之上合坤上坤五動變五合乾五故爲有无妄
然後可畜故受之以大畜以伏乾五言也乾五損三
伏也動之五伏合坤五故爲故受之以大畜此言大
畜所以次无妄也故曰有无妄然後可畜故受之以
大畜
物畜然後可養故受之以頤頤者養也

乾爲物坤爲畜爲養爲頤此承大畜而言頤也頤五陰之卦以二名也二坤四伏乾四也自姤來也物畜然後可養以伏乾四言也乾四姤五也動之二伏故爲物畜然後可養故受之以頤以坤四言也坤四姤上伏也動之二合乾四故爲故受之以頤頤者養也承坤四言也坤四下合乾四故爲頤者養也此言頤所以次大畜也故曰物畜然後可養故受之以頤頤者養也

不養則不可動故受之以大過

坤爲養爲過震爲動乾爲大此承頤而言大過也大過四陽之卦與姤反易以五名也五乾四伏坤上也

自需來也不養則不可動以乾四言也乾四體震需上伏也動之五合坤上故爲不養則不可動故受之以大過以坤上言也坤上郎上伏乾上坤上需二伏也乾上需五也坤上動之五伏合乾四乾上動之上伏合坤四故爲故受之以大過此言大過所以次頤也故曰不養則不可動故受之以大過

物不可以終過故受之以坎坎者陷也

乾爲物坤爲過爲坎爲陷此承大過而言坎也坎一陽之卦以二名也二乾三伏坤二也自旅來也物不可以終過以乾三言也乾三郎上坤三坤三旅二也乾三旅五伏也坤三之上乾三之二故爲物不可以

終過故受之以坎以伏坤二言也坤二旅上伏也動之二伏合乾三故爲故受之以坎坎者陷也承坤二言也坤二卽初伏乾二乾二旅上也坤二動之二伏乾二動之初伏故爲坎者陷也此言坎所以次大過也故曰物不可以終過故受之以坎坎者陷也

陷者必有所麗故受之以離離者麗也

坎爲陷離爲麗此承坎而言離也離一陰之卦以五名也五坤五伏乾四也自豐來也陷必有所麗以伏乾四言也陷謂二伏乾初乾初豐四也乾四豐二伏也乾初動之二伏合坤二乾四動之五伏合坤五故爲陷必有所麗故受之以離以坤五言也坤五豐初

伏也動之五合乾四故爲故受之以離離者麗也承坤五言也坤五卽上乾五坤五動之五合乾四乾五動之上合坤初坤初卽二伏乾初故爲離者麗也此言離所以次坎也故曰陷必有所麗故受之以離離者麗也

右上篇

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所措

上篇始乾坤下篇始咸恆乾坤者萬物之父母也咸恆者一物之乾坤也皆夫婦之象也此承上篇言萬

自有天地以下言夫婦所由來上篇之次序也自有
夫婦以下言夫婦所由迄下篇之次序也皆天地自
然之變化也乾爲天坤爲地艮爲萬物有天地然後
有萬物即上有天地然後萬物生以屯言也天地謂
屯五也萬物謂屯二也屯五乾初伏坤二也二坤三
伏乾上也乾初臨初也乾上臨五伏也乾初動之五
合坤二乾上動之二伏合坤三乾初體乾坤二體坤
坤三體艮故爲有天地然後有萬物艮爲萬物乾爲
男坤爲女有萬物然後有男女以震言也萬物謂震
五也男女謂震二也震五坤三伏乾上也二坤四伏
乾五也坤三屯二也乾五屯四伏也坤三動之五合

乾上乾五動之二伏合坤四坤三體艮乾五體乾坤四體坤故爲有萬物然後有男女乾爲男坤爲女艮爲夫兌爲婦有男女然後有夫婦以損言也損兌下艮上即咸也男女謂損五也夫婦謂損二也損五坤五伏乾上也二乾三伏坤四也坤五震三也乾三震三伏也坤五動之五合乾上乾三動之二合坤四乾上體乾坤五體坤乾三體艮坤四體兌故爲有男女然後有夫婦坎爲夫離爲婦乾爲父艮爲子有夫婦然後有父子以大畜言也夫婦謂大畜五也父子謂大畜上也大畜五坤五伏乾五也上乾上伏坤上也乾五損三伏也乾上損五伏也乾五動之五伏合坤

五乾上動之上上合坤上二五交易損三乾五卽二乾上
初上交易上損坤上卽初乾初乾二體坎坤五體離乾
初體乾乾上體艮故爲有夫婦然後有父子乾爲父
爲君艮爲子坤爲臣有父子然後有君臣以否言也
否泰反類否反卽泰父子謂否上也君臣謂否二也
否上乾初伏坤上也二坤二伏乾五也否自睽來乾
初睽初也坤二睽初伏也乾初動之上合坤上坤二
動之二合乾五坤上卽初伏乾上乾五卽五乾二乾
初體乾乾上體艮乾二體乾坤二體坤故爲有父子
然後有君臣乾爲君坤爲臣離爲上坎爲下有君臣
然後有上下以旣濟言也君臣謂旣濟上也上下謂

既濟五也既濟上坤初伏乾上也五乾五伏坤二也既濟自漸來坤初漸二也乾五漸二伏也坤初動之上合乾上乾五動之五合坤二坤初卽初乾初坤二卽二伏乾二乾初體乾坤上體坤坤五體離乾二體坎故爲有君臣然後有上下離爲上坎爲下坤爲禮爲義措置也有上下然後禮義有所措以未濟言也上下謂未濟上也禮義謂未濟初也未濟上乾五伏坤上也初坤初伏乾上也乾五既濟五也坤初既濟上也乾五動之上合坤上坤初動之初合乾上乾五體離坤上體坎坤初體坤乾上亦體坤故爲有上下然後禮義有所措自有天地以下至有夫婦言內三

爻之變化否泰以前之事如上篇乾坤至坎離是也自有夫婦以下至禮義有所措言外三爻之變化否泰以後之事如下篇咸恆至既未濟是也即所謂窮理盡性以至于命也此承上起下而總挈之乃二篇之大綱也故曰有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所措

夫婦之道不可以不久也故受之以恆恆者久也

震爲夫巽爲婦艮爲道坤爲久爲恆夫婦之道謂咸咸卽損也說已見上故此卽承咸而言恆也恆四陽

之卦以五名也五坤三伏乾四也自困來也井反夫婦之道不可以不久也以乾四言也夫謂二乾三乾三體震婦謂二伏坤四坤四體巽道謂五伏乾四乾四體艮乾三困三伏也乾四困二也乾三動之二合坤四乾四動之五伏合坤三故爲夫婦之道不可以不久也故受之以恆以坤三言也坤三困五伏也動變五合乾四故爲故受之以恆恆者久也承坤三言也坤三郎困五伏也故爲恆者久也此言恆所以次咸也故曰夫婦之道不可以不久也故受之以恆恆者久也

物不可以久居其所故受之以遯遯者退也

乾爲物坤爲久爲居爲所坎爲遯巽爲退此承恆而言遯也遯一陰之卦以五名也五乾初伏坤上也自泰來也否反物不可以久居其所以乾初言也乾初泰上伏也動之遯五故爲物不可以久居其所故受之以遯以伏坤上言也坤上泰上也動之五伏合乾初故爲故受之以遯遯者退也承坤上言也四上交易遯上坤上卽二伏乾四乾四泰三也動之二伏合坤初故爲遯者退也此言遯所以次恆也故曰物不可以久居其所故受之以遯遯者退也

物不可以終遯故受之以大壯

乾爲物爲大爲壯坎爲遯此承遯而言大壯也大壯

一陽之卦以二名也二乾上伏坤初也自否來也泰反
物不可以終遯以乾上言也乾上否初伏也動之大
壯二故爲物不可以終遯故受之以大壯以伏坤初
言也坤初卽初乾初否初也動之二伏合乾上故爲
故受之以大壯此言大壯所以次遯也故曰物不可
以終遯故受之以大壯

物不可以終壯故受之以晉晉者進也

乾爲物爲壯坤爲晉爲進此承大壯而言晉也晉二
陽之卦以五名也五坤上伏乾五也自剝來也復反
不可以終壯以坤上言也壯謂四乾初坤上剝初也
乾初剝上也坤上動之五合乾五坤二動之四伏合

乾初坤二剝五也故爲物不可以終壯故受之以晉以伏乾五言也乾五剝二伏也動之五伏合坤上故爲故受之以晉晉者進也承乾五言也乾五卽上乾二乾二剝五伏也乾五動之五伏乾二動之上故爲晉者進也此言晉所以次大壯也故曰物不可以終壯故受之以晉晉者進也

進必有所傷故受之以明夷夷者傷也

坤上爲進兌爲傷爲夷乾爲明此承晉而言明夷也明夷二陰之卦以二名也二坤初伏乾二也自復來也剝反進必有所傷以坤初言也進謂初乾五乾五復二伏也坤初復上也乾五動之初合坤上坤初動之

二合乾二故爲進必有所傷故受之以明夷以伏乾
二言也乾二復五伏也動之二伏合坤初故爲故受
之以明夷夷者傷也承乾二言也乾二即上坤二乾
二變合坤初坤二變合乾初初二交易乾二即上伏
乾初初二皆體兌故爲夷者傷也此言明夷所以次
晉也故曰晉必有所傷故受之以明夷夷者傷也
傷于外者必反于家故受之以家人
兌爲傷坤爲外爲人乾爲家此承明夷而言家人也
家人二陽四陰之卦與睽反易以二名也二坤二伏
乾三也自蹇來也解反傷于外者必反于家以伏乾三
言也反謂三乾初初三交易蹇初乾初即乾三乾三蹇

初伏也乾初蹇二伏也乾三動之二伏乾初動之三

故爲傷于外者必反于家故受之以家人以坤二言

也坤二蹇四也動之二合乾三故爲故受之以家人

此言家人所以次明夷也故曰傷于外者必反于家

故受之以家人

家道窮必乖故受之以睽睽者乖也

乾爲家艮爲道上爲窮離爲乖爲睽此承家人而言

睽也睽二陰四陽之卦與家人反易以五名也五坤

五伏乾四也自解來也蹇反家道窮必乖以伏乾四言

也乾四體艮解上坤上伏也乾四動之五伏合坤五

坤上動變上伏合乾五故爲家道窮必乖故受之以

睽以坤五言也坤五解三也動之五合乾四故爲故受之以睽睽者乖也承坤五言也坤五郎上乾五體離故爲睽睽者乖也此言睽所以次家人也故曰家道窮必乖故受之以睽睽者乖也

乖必有難故受之以蹇蹇者難也（難乃旦反下同）

離爲乖坎爲難爲蹇此承睽而言蹇也蹇一陰五陽之卦與解反易以二名也二坤上伏乾初也自節來也乖必有難以伏乾初言也乾初郎初坤初坤初節三也乾初節二也坤初之初乾初變二伏故爲乖必有難故受之以蹇以坤上言也坤上節初伏也動之二合乾初故爲故受之以蹇蹇者難也承坤上言也

坤上卽初伏乾三乾三節初也坤上節初伏也坤上之二乾三變初伏故爲蹇者難也此言蹇所以次睽也故曰乖必有難故受之以蹇蹇者難也

物不可以終難故受之以解解者緩也

乾爲物坎爲難分爲解坤爲緩此承蹇而言解也解一陽五陰之卦與蹇反易以五名也五坤初伏乾上也自渙來也物不可以終難以坤初言也坤初卽二乾初坤初換上伏也乾初渙四伏也坤初之五乾初之二故爲物不可以終難故受之以解以伏乾上言也乾上卽上坤上乾上渙五也坤上渙四也卽乾初合乾上動變五伏合坤初坤上動之上合乾四故爲故受

之以解解者緩也承乾上言也乾上即上坤上故爲解者緩也此言解所以次蹇也故曰物不可以終難故受之以解解者緩也

緩必有所失故受之以損

坤爲緩爲失爲損此承解而言損也損五陽之卦以二名也二乾三伏坤四也自震來也緩必有所失以乾三言也乾三震三坤五伏也緩謂坤五坤五之五乾三之二故爲緩必有所失故受之以損以伏坤四言也坤四震二也動變二伏合乾三故爲故受之以損此言損所以次解也故曰緩必有所失故受之以損

損而不已必益故受之以益

坤爲損艮爲巳乾爲益此承損而言益也益五陰之卦以五名也五乾四伏坤三也自艮來也損而不已必益以乾四言也乾四體艮艮四伏也動之五合坤三故爲損而不已必益故受之以益以伏坤三言也坤三艮五也動變五伏合乾三故爲故受之以益此言益所以次損也故曰損而不已必益故受之以益

益而不已必決故受之以夬夬者決也

乾爲益爲決爲夬艮爲巳此承益而言夬也夬一陽之卦以五名也五乾上伏坤二也自歸妹來也益而不已必決以乾上言也乾上即上伏乾初歸妹初也

乾上動之五合坤二乾初動之上伏合坤上故爲益而不已必決決謂決而去之也決謂決上伏坤初故受之以夬以伏坤二言也坤二歸妹五也動變五伏合乾上故爲故受之以夬夬者決也承坤二言也坤二卽初乾二坤二變合乾上乾二變合坤初坤初卽歸妹上伏也故爲夬者決也此言夬所以次益也故曰益而不已必決故受之以夬夬者決也

決必有所遇故受之以姤姤者遇也

乾爲決坤爲遇爲姤此承夬而言姤也姤四陰之卦與大過反易以二名也二乾三伏坤初也自訟來也決必有所遇以乾三言也乾三訟初伏也動之二合

坤初故爲決必有所遇故受之以姤以伏坤初言也坤初訟五伏也動之二伏合乾三故爲故受之以姤姤者遇也承坤初言也坤初卽初伏乾初坤初變合乾三乾初變合坤三初三交易故爲姤者遇也此言姤所以次夬也故曰決必有所遇故受之以姤姤者遇也

物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也

乾爲物坤爲遇爲聚爲萃此承姤而言萃也萃⚋陽之卦與升反易以二名也二坤上伏乾三也自大畜來也物相遇而後聚以伏乾三言也乾三卽上伏乾二亦卽初伏乾初乾三大畜三也乾二大畜二也乾

初大畜初也乾三動之二伏合坤上乾二動之上伏
合坤初乾初動變初伏合坤二剛柔互易故爲物相
遇而後聚故受之以萃以坤上言也坤上大畜上伏
也動之二合乾三故爲故受之以萃萃者聚也承坤
上言也坤上卽上坤初亦卽初坤二故爲萃者聚也
此言萃所以次姤也故曰物相遇而後聚故受之以
萃萃者聚也
聚而上者謂之升故受之以升
坤爲聚上爲升此承萃而言升也升一陰之卦與萃
反易以丑名也五坤初伏乾四也自无妄來也聚而
上者謂之升以伏乾四言也乾四卽初伏乾五亦卽

上伏乾上乾四无妄四也乾五无妄五也乾上无妄上也乾四動之五伏合坤初乾五動之初伏合坤上乾上動變上伏合坤五坤上无妄上伏也坤五无妄五伏也故爲聚而上者謂之升故受之以升以坤初言也坤初无妄初伏也動之五合乾四故爲故受之以升此言升所以次萃也故曰聚而上者謂之升故受之以升

升而不已必困故受之以困

上爲升艮爲已坤爲困此承升而言困也困三陰之卦與井反易以二名也二乾四伏坤初也自明夷來也升而不已必困以乾四言也乾四明夷四伏也動

之二合坤初反變三伏合坤二故爲升而不已必困故受之以困以坤初言也坤初明夷二也動變二伏合乾四反變初合乾上故爲故受之以困此言困所以次升也故曰升而不已必困故受之以困

困乎上者必反下故受之以井

乾爲上爲井坤爲下爲困此承困而言井也井三陽之卦與困反易以五名也五乾三伏坤上也自晉來也困乎上者必反下以乾三言也乾三晉三伏也動之五合坤上反變四伏合坤五故爲困乎上者必反下故受之以井以坤上言也坤上晉五也動變五伏合乾三反變上合乾初乾初卽五伏坤初亦以反言故爲

故受之以井此言井所以次困也故曰困乎上者必反下故受之以井

井道不可不革故受之以革

乾爲井艮爲道坤爲革此承井而言革也革三陰之卦以二名也二坤五伏乾上也自大有來也井道不可不革以坤五言也坤五大有五也下合乾四乾四體艮四合坤四乾四動之坤五動之二合乾上故爲井道不可不革故受之以革以伏乾上言也乾上大有三也動之二伏合坤五故爲故受之以革此言革所以次井也故曰井道不可不革故受之以革

革物者莫若鼎故受之以鼎

乾爲物坤爲革爲鼎此承革而言鼎也鼎三陽之卦以五名也五坤二伏乾初也自同人來也革物者莫若鼎以坤二言也坤二同人二也下合乾三坤二乾三動之三合坤三動之五合乾初故爲革物者莫若鼎故受之以鼎以伏乾初言也乾初同人四也動之五伏合坤二故爲故受之以鼎此言鼎所以次革也

故曰革物者莫若鼎故受之以鼎

主器者莫若長子故受之以震震者動也長丁丈反

乾爲主坤爲器震爲長子爲動此承鼎而言震也震四陽之卦以二名也二坤四伏乾五也自屯來也主器者莫若長子以伏乾五言也乾五卽五伏乾上乾

五屯四伏也乾上屯二伏也乾五動之二伏合坤四乾上動之五伏合坤三乾上體震故爲主器者莫若長子故受之以震以坤四言也坤四屯三也動之二合乾五故爲故受之以震震者動也承坤四言也坤四即上伏乾四乾四體震故爲震者動也此言震所以次鼎也故曰主器者莫若長子故受之以震震者動也

物不可以終動止之故受之以艮艮者止也

乾爲物震爲動艮爲止此承震而言艮也艮四陰之卦以五名也五坤三伏乾二也自蒙來也物不可以終動止之以坤三言也坤三即初伏乾三蒙四也坤

三之五乾三三之初伏故爲物不可以終動止之故受之以艮以伏乾二言也乾二蒙三伏也動之五伏合坤三故爲故受之以艮艮者止也承乾二言也乾二即初坤初坤初蒙三也乾二蒙三伏也乾二動之五伏合坤三坤初動之初合乾三故爲艮者止也此言艮所以次震也故曰物不可以終動止之故受之以艮艮者止也

物不可以終止故受之以漸漸者進也

乾爲物坤爲漸爲進艮爲止此承艮而言漸也漸五陽之卦以五名也五乾三伏坤三也自大過來也物不可以終止以伏坤三言也坤三大過初也下合乾

初坤三動之五伏乾初動之上故爲物不可以終止故受之以漸以乾三言也乾三大過二也動之五合坤三故爲故受之以漸漸者進也承乾三言也乾三下合坤初乾三之五坤初變二故爲漸漸者進也此言漸所以次艮也故曰物不可以終止故受之以漸漸者進也

進必有所歸故受之以歸妹

坤上爲進下爲歸兌爲妹此承漸而言歸妹也歸妹六陰之卦以二名也二乾二伏坤五也自頤來也進必有所歸以乾二言也乾二頤五伏也所歸謂四伏坤三坤三上合乾四乾四頤二伏也乾二動之二合

坤五乾四動之四合坤三坤三頤三也故爲進必有所歸故受之以歸妹以伏坤五言也坤五體兌頤初乾上伏也動之二伏合乾二故爲故受之以歸妹此言歸妹所以次漸也故曰進必有所歸故受之以歸妹

得其所歸者必大故受之以豐豐者大也

乾爲得爲大爲豐坤爲歸此承歸妹而言豐也豐五賜之卦與旅反易以二名也二坤二伏乾四也自小過來也得其所歸者必大以坤二言也坤二卽初乾五坤二小過上也乾五小過二伏也所歸謂伏乾四乾四小過三也坤二動之二合乾四乾五動之初合

坤五故爲得其所歸者必大故受之以豐以伏乾四言也乾四動之二伏合坤二故爲故受之以豐豐者大也承乾四言也三四交易小過四乾四卽三乾三故爲豐者大也此言豐所以次歸妹也故曰得其所歸者必大故受之以豐豐者大也

窮大者必失其居故受之以旅

乾爲大坤爲窮爲失爲居爲旅此承豐而言旅也旅五陰之卦與豐反易以五名也五坤五伏乾三也自中孚來也窮大者必失其居以坤五言也坤五中孚初乾五伏也乾五動變初伏坤五動之五故爲窮大者必失其居故受之以旅以伏乾三言也乾三中孚

四伏也動之五伏合坤五故爲故受之以旅此言旅
所以次豐也故曰窮大者必失其居故受之以旅
旅而无所容故受之以巽巽者入也
乾爲容坤爲旅旅爲巽爲入此承旅而言巽也巽四陽
之卦以二名也二乾五伏坤三也自賁來也旅而无
所容以乾五言也乾五賁上也旅謂初坤五所容謂
三乾初坤五賁也初乾初伏也乾五動之二合坤三
坤五動之初合乾三故爲旅而无所容故受之以巽
以伏坤三言也坤三動之二伏合乾五故爲故受之
以巽巽者入也承坤三言也坤三即初伏乾三故爲
巽者入也此言巽所以次旅也故曰旅而无所容故

受之以巽巽者入也

入而後說之故受之以兌兌者說也說音悅下同

巽爲入乾爲說坤爲兌此承巽而言兌也兌四陰之卦以五名也五乾二伏坤四也自噬嗑來也入而後說之以坤四言也坤四噬嗑三也下合乾五坤四動之五伏乾五動之二故爲入而後說之故受之以兌以乾二言也乾二噬嗑初也動之五合坤四故爲故受之以兌兌者說也承乾二言也乾二即上坤二坤二噬嗑上乾上伏也動變兌上合乾四剛柔交易故爲兌者說也此言兌所以次巽也故曰入而後說之故受之以兌兌者說也

說而能散之故受之以渙渙者離也

兌爲說分爲散爲渙爲離此承兌而言渙也渙五陰之卦以二名也二乾五伏坤四也自咸來也說而能散之以乾五言也乾五咸初坤初伏也乾五之二坤初之上伏故爲說而能散之故受之以渙以伏坤四言也坤四咸二也動變二伏合乾五故爲故受之以渙渙者離也承坤四言也坤四卽上乾四乾四咸五也下合坤三動之上合坤初坤初卽初乾五合也故爲渙者離也此言渙所以次兌也故曰說而能散之故受之以渙渙者離也

物不可以終離故受之以節

乾爲物分爲離艮爲節此承渙而言節也節五陽之卦以五名也五乾二伏坤三也自恆來也物不可以終離以乾二言也乾二恆上伏也物謂上伏乾四乾四恆五伏也乾二動之五合坤三乾四動之上伏合坤四故爲物不可以終離故受之以節以伏坤三言也坤三卽初乾三坤三恆五也乾三恆二也坤三動變五伏合乾二乾三動之初合坤上坤上卽三伏乾上乾上恆三也動變三伏故爲故受之以節此言節所以次渙也故曰物不可以終離故受之以節

節而信之故受之以中孚

艮爲節兌爲信爲孚坤爲中此承節而言中孚也中

孚四陽之卦以二名也二乾上伏坤四也自鼎來也節而信之以乾上言也乾上鼎上也節三伏乾四乾四節二伏坤四鼎二也乾四動之三伏合坤三乾上動之二合坤四故爲節而信之故受之以中孚以伏坤四言也坤四節三伏乾四鼎二伏也動變中孚二伏合乾上故爲故受之以中孚此言中孚所以次節也故曰節而信之故受之以中孚

有其信者必行之故受之小過

乾爲信爲行坤爲小爲過此承中孚而言小過也小過四陰之卦以五名也五坤三伏乾初也自革來也有其信者必行之以坤三言也坤三節四乾三乾二

革五也坤三革五伏也信謂伏乾初坤三動變五合乾初乾三動之四合坤四故爲有其信者必行之故受之以小過以伏乾初言也乾初卽二坤初革初也動之五伏合坤三故爲故受之以小過此言小過所以次中孚也故曰有其信者必行之故受之以小過

有過物者必濟故受之以旣濟

坤爲過乾爲物坎爲濟此承小過而言旣濟也旣濟六陽之卦以五名也五乾五伏坤二也自漸來也有過物者必濟以乾五言也乾五漸二坤初伏也坤初動之上合乾上乾五動之五合坤二故爲有過物者必濟故受之以旣濟以伏坤二言也坤二卽二伏乾

二漸上伏也動之五伏合乾五故爲故受之以既濟

此言既濟所以次小過也故曰有過物者必濟故受之以既濟

物不可窮也故受之以未濟終焉

乾爲物上爲窮坎爲濟艮爲終此承既濟而言未濟也未濟一陰之卦以二名也二乾初伏坤五也自既濟來也物不可窮也以乾初言也乾初即初坤初乾初既濟初也坤初既濟上也乾初之二坤初之初故爲物不可窮也故受之以未濟終焉以伏坤五言也坤五即上乾五坤五既濟二也乾五既濟五也坤五動變二伏合乾初乾五動之上合坤上坤上體艮故

爲故受之以未濟終焉此言未濟所以次旣濟也故

曰物不可窮也故受之以未濟終焉

右下篇

周易消息卷十三

周易消息卷十四

烏程後學紀 磊推

雜卦傳

雜者雜也謂剛柔相雜也剛柔相雜而成變化此易之所以爲易也序卦以兩爻交易言雜卦以一爻變化言此篇次序亦文王所定如乾坤以下至未濟夬是也孔子乃爲作傳以明之如剛柔以下至君子道長小人道憂是也故謂之雜卦傳

乾剛坤柔

乾爲剛坤爲柔剛謂一三五也柔謂二四上也剛柔者立本者也消息皆從此變故曰乾剛坤柔

比樂師憂樂音洛

息爲樂消爲憂比息卦自坤來乾在坤中虞云自坤來消息之始必反而後變也以五言也五乾初伏坤初也乾初坤初伏也動之坤五合坤初一陽初息所謂樂則行之故爲樂師消卦自乾來乾來之坤故云自乾以二言也二乾上伏坤上也乾上乾上上也動之坤二合坤上一陽初消所謂憂則違之故爲憂故曰比樂師憂

臨觀之義或與或求

乾爲與坤爲求爲義義以內伏坤言也臨息卦自比來以二言也二乾二伏坤初也坤初即初乾初比五伏也動之二伏合乾二以初合三故爲與觀消卦自師來以五言也五乾五伏坤上也坤上即上乾上師

二伏也動之五伏合乾五以上合五故爲求故曰臨

觀之義或與或求

屯見而不失其居蒙雜而著見賢遍反

兌爲見坤爲失爲居爲雜爲著屯息卦自臨來以二

言也二坤三伏乾上也坤三即上伏乾三臨三也坤

三之二乾三之上伏故爲見而不失其居見謂坤三

不失其居謂乾三也坤三體兌蒙消卦自觀來以五

言也五坤四伏乾初也坤四即初伏乾四觀四也坤

四之五乾四之初伏故爲雜而著雜謂乾四著謂坤

四也故曰屯見而不失其居蒙雜而著

震起也艮止也

震爲起艮爲止震息卦自屯來以二言也二坤四伏乾五也坤四即上伏乾四屯三也坤四之二乾四之上伏故爲起艮消卦自蒙來以五言也五坤三伏乾二也坤三即初伏乾三蒙四也坤三之五乾三之初伏故爲止故曰震起也艮止也

損益盛衰之始也

乾爲盛坤爲衰震爲始損息卦自震來以二言也二乾三伏坤四也乾三震三坤五伏也乾三動之二合坤四坤五動之五合乾上乾上即上乾初體震陽息至五乾象初盈故爲盛之始益消卦自艮來以五言也五乾四伏坤三也乾四艮四坤二伏也乾四動之

五合坤三坤二體之二合乾初乾初即初乾上亦體
震陰消至二陽息自下而上陰消自上而下故二即五乾象初虛故爲衰
之始故曰損益盛衰之始也
大畜時也无妄災也
兌爲時離爲災大畜息卦自損來以五言也五坤五
伏乾五也坤五損五也乾五損三伏也乾五動之五
伏合坤五坤五反即乾二體兌故爲時无妄消卦自
益來以二言也二坤二伏乾二也坤二益二也乾二
益四伏也乾二動之二伏合坤二坤體離故爲災故
故曰大畜時也无妄災也
萃聚而升不來也

坤為聚乾為來萃息卦與升反易自大畜來以二言也二坤上伏乾一也乾三即五伏坤三大畜三也坤三動之五伏合乾上乾三動之二伏合坤上乾三即初伏乾初柔息于下故為聚升消卦與萃反易自无妄來以五言也五坤初伏乾四也乾四即二伏坤四无妄四也坤四動之二伏合坤初乾四動之五伏合坤初乾四即上伏乾上剛消于上故為不來故曰萃聚而升不來也

謙輕而豫怠也

坤為輕為怠謙消卦自萃來升反以二言也二坤初伏乾四也乾四即四坤四坤四萃四伏也動變四合乾

上故爲輕豫息卦自升來 華反 以五言也五坤上伏乾三也乾三郎三坤三坤三升三伏也動變三合乾上故爲怠故曰謙輕而豫怠也

噬嗑食也賁无色也

坤爲食乾爲色噬嗑消卦自謙來以二言也二坤五伏乾四也坤五郎三伏乾五乾五謙三也坤五謙三伏也坤五動之二合乾四乾五動變三伏合坤四故爲食賁息卦自豫來以五言也五坤二伏乾三也坤二郎四伏乾二乾二豫四也坤二豫四伏也坤二動之五合乾三乾二動變四伏合坤三故爲无色故曰噬嗑食也賁无色也

兌見而巽伏也見賢遍反

兌爲見巽爲伏兌消卦自噬嗑來以五言也五乾二伏坤四也坤四噬嗑三也下合乾五坤四動之五伏合乾二乾五動之二合坤五乾五卽上坤二故爲見巽息卦自賁來以二言也二乾五伏坤三也坤三賁四也下合乾二乾二動之五合坤二坤三動之二伏合乾五坤三卽初伏乾三故爲伏故曰兌見而巽伏也

隨无故也蠱則飭也

坤爲故乾爲飭隨消卦自兌來以二言也二坤四伏乾初也乾初卽三坤初乾初兌初也坤初兌三也下

合乾三乾初動之二伏合坤四乾三動之初合坤上故爲无故蠱息卦自巽來以五言也五坤三伏乾上也乾上郎四坤上乾上巽上也坤上巽四也下合乾四乾上動之五伏合坤三乾四動之上合坤初故爲則飭故曰隨无故也蠱則飭也

剝爛也復反也

離爲爛震爲反剝消卦與復反易自隨來以二言也二坤五伏乾五也乾五即上乾初乾五隨四也乾初隨二伏也乾五動之二伏合坤五乾初動之上合坤初坤五體離故爲爛復息卦與剝反易自蠱來以五言也五坤二伏乾二也乾二即初乾上乾二蠱三[illegible]

乾上盡五伏也乾二動之五伏合坤二乾上動之初合坤上乾上體震故爲反故曰剝爛也復反也

晉晝也明夷誅也

離爲晝兌爲誅晉息卦自剝來復反以五言也五坤上伏乾五也乾五卽上乾二乾五剝二伏也乾二剝五伏也乾五動之五伏合坤上乾二動之上合坤初乾二體離明出地上以剛言故爲晝明夷消卦自復來剝反以二言也二坤初伏乾二也乾二卽初乾五乾二復五伏也乾五復二伏也乾二動之二伏合坤初乾五動之初合坤上乾二體兌明入地中以柔言故爲誅故曰晉晝也明夷誅也

井通而困相遇也

坎爲通坤爲遇井息卦與困反易自晉來以五言也五乾三伏坤上也坤上卽上伏乾上坤上晉五也乾上晉初伏也乾上動之上伏坤上動變五伏故爲通困消卦與井反易自明夷來以二言也二乾四伏坤初也坤初卽初伏乾初坤初明夷二也乾初明夷上伏也乾初動之初伏坤初動變二伏故爲相遇故曰井通而困相遇也

咸速也恆久也

坤爲速爲久速謂應之速也久謂久于位也咸消卦自井來困反以二言也二坤四伏乾三也坤四卽五乾

四乾三卽五伏坤三乾四井四伏也乾三井五也乾
四動之五合坤三乾三動之二伏合坤四坤四卽井
二伏也動變咸二故爲速恆息卦自困來井反以五言
也五坤三伏乾四也坤三卽二乾三乾四卽二伏坤
四乾三困三伏也乾四困二也乾三動之二合坤四
乾四動之五伏合坤三坤三卽困五伏也動變恆五
故爲久故曰咸速也恆久也

渙離也節止也

坤爲離艮爲止離謂分也止謂伏也渙消卦自咸來
以二言也二乾五伏坤四也乾五卽五伏坤五坤五
咸四伏也上合乾初坤五動之五伏合乾上乾初動

變四伏合坤上故爲離節息卦自恆來以五言也五乾二伏坤三也乾二卽二伏坤二坤二恆三伏也上合乾上坤二二動之二伏合乾初乾上動變三伏合坤初故爲止故曰渙離也節止也

解緩也蹇難也難乃旦反

坤爲緩坎爲難解息卦與蹇反易自渙來以五言也五坤初伏乾上也坤初卽二乾初坤初渙上伏也乾初渙四伏也乾初動之二合坤四坤初動之五合乾上乾上卽渙五也動變五伏故爲緩蹇消卦以二言也與解反易自節來以二言也二坤上伏乾初也坤上卽五乾上坤上節初伏也乾上節三伏也乾上動

之五合坤三坤上動之二合乾初乾初卽節二也動變二伏故爲難故曰解緩也蹇難也

睽外也家人內也

乾爲外坤爲內睽消卦與家人反易自解來以五言也五坤五伏乾四也坤五卽上乾五乾五下合坤上乾五解初伏也坤上解上也乾五動之上合坤上以剛言故爲外家人息卦與睽反易自蹇來以二言也二坤二伏乾三也坤二卽初乾二乾二下合坤初乾二蹇上伏也坤初蹇初也乾二動之初合坤初以柔言故爲內故曰睽外也家人內也

否泰反其類也

坤爲否乾爲泰否消卦與泰反易自睽來以二言也二坤二伏乾五也坤二卽五乾二睽初伏也乾五卽五伏坤五睽上也坤二動之二合乾五剛反而下柔反而上故爲否泰息卦與否反易自家人來以五言也五坤五伏乾二也坤五卽二乾五家人上伏也乾二卽二伏坤二家人初也坤五動之五合乾二柔反而下剛反而上故爲泰類同類益二卽五三卽四初卽上又謂上解蹇睽家人四卦也自解蹇以下剛柔皆反故爲反其類故曰否泰反其類也

大壯則止遯則退也

艮爲止巽爲退大壯息卦自否來泰反以二言也二乾

上伏坤初也乾上卽五坤上乾上否初伏也坤上否上伏也乾上動之二合坤初坤上動之五合乾三乾三否四也動之五伏故爲止遯消卦自泰來否反以五言也五乾初伏坤上也乾初卽二坤初乾初泰上伏也坤初泰初伏也乾初動之五合坤上坤初動之二合乾四乾四泰三也動之二伏故爲退故曰大壯則止遯則退也

大有衆也同人親也

坤爲衆爲親大有息卦與同人反易自大壯來以五言也五坤五伏乾四也乾四卽上伏坤四大壯四也乾四動之五伏坤四動之上伏故爲衆同人消卦與

大有反易自遯來以二言也二坤二伏乾三也乾三

即初伏坤三遯三也乾三動之二伏坤三動之初伏

故爲親故曰大有衆也同人親也

革去故也鼎取新也

坤爲故爲取乾爲新革消卦自大有來以二言也二

坤五伏乾上也坤五大有五也下合乾四坤五動之

二合乾上乾四動之四合坤四故爲去故故謂乾三

鼎息卦自同人來以五言也五坤二伏乾初也坤二

同人二也下合乾三坤二動之五合乾初乾三動之

三合坤三故爲取新新謂伏乾初故曰革去故也鼎

取新也

小過過也中孚信也

坤爲過乾爲信小過消卦自革來以五言也五坤三伏乾初也乾初卽二坤初革初也動之五伏合坤三故爲過中孚息卦自鼎來以二言也二乾上伏坤四也乾上卽五伏坤上鼎上也動之二合坤四故爲信故曰小過過也中孚信也

豐多故親寡旅也

坤爲故爲親豐息卦與旅反易自小過來以二言也二坤二伏乾四也乾四卽五坤四小過三也動之二伏合坤二故爲多故旅消卦與豐反易自中孚來以五言也五坤五伏乾三也乾三卽二坤三中孚四伏

也動之五伏合坤五故爲親寡故曰豐多故親寡旅也

離上而坎下也

乾爲上坤爲下離消卦自豐來以五言也五坤五伏乾四也坤五卽上乾五豐初也坤五動之五合乾四乾五動之上合坤初剛柔並見故爲上坎息卦自旅來以二言也二乾三伏坤二也坤二卽初伏乾二旅上也坤二動之二伏合乾三乾二動之初伏合坤上剛柔並伏故爲下故曰離上而坎下也

小畜寡也履不處也

坤爲寡爲處寡謂少也處謂伏也小畜消卦自離來

以五言也五乾四伏坤二也坤二即上乾二乾二離初也坤二離二也坤二動之五伏合乾四乾二動之上合坤四以柔言故爲寡履息卦自坎來以二言也二乾三伏坤五也坤五即初乾五乾五坎上伏也坤五坎五伏也坤五動之二伏合乾三乾五動之初合坤三以剛言故爲不處故曰小畜寡也履不處也

需不進也訟不親也

坤上爲進爲親需消卦自小畜來以五言也五乾上伏坤三也坤三即二乾三小畜二伏也動之五伏合乾上故爲不進訟息卦自履來以二言也二乾初伏坤四也坤四即五乾四履五伏也動之二伏合乾初

故爲不親故曰需不進也訟不親也

大過顚也姤遇也柔遇剛也

震爲顚坤爲遇爲柔乾爲剛顚謂反也遇謂合也大過息卦與姤反易自需來以五言也五乾四伏坤上也坤上卽上伏乾上坤上需二伏也乾上需五也坤上動之五伏合乾四乾上動之上伏合坤四剛反而柔故爲顚姤消卦與大過反易自訟來以二言也二乾三伏坤初也坤初卽初伏乾初坤初訟五伏也乾初訟二也坤初動之二伏合乾三乾初動之初伏合坤三剛柔相遇故爲遇以柔言故爲柔遇剛故曰大過顚也姤遇也柔遇剛也

漸女歸待男行也頤養正也行音杭

巽爲女艮爲男坤爲歸爲養乾爲行爲正漸息卦自大過來以五言也五乾三伏坤三也乾三體艮大過二也坤三體巽大過初也坤三動之五伏合乾三動變既濟故爲女歸待男行頤消卦自姤來以二言也二坤四伏乾四也坤四體坤姤上伏也乾四體乾姤五也坤四動之二合乾四故爲養正故曰漸女歸待男行也頤養正也

既濟定也歸妹女之終也

乾爲定兌爲女上爲終既濟息卦自漸來以五言也五乾五伏坤二也乾五即二坤五乾五漸二伏也坤

五漸四也坤五動之二合乾二二乾五動之五合坤二剛柔交應六爻位正故爲定歸妹消卦自頤來以二言也二乾三伏坤五也乾二頤五伏也上合坤上乾二動之二合坤五坤上動之上合坤初坤上體兌故爲女之終女之終謂坤終歸妹也故曰既濟定也歸妹女之終也

未濟男之窮也夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也長丁丈反

震爲男艮爲窮乾爲剛坤爲柔兌爲決三爲君子爲道四爲小人息爲長消爲憂未濟消卦自既濟來以二言也二乾初伏坤五也乾初即初坤初坤五即上

乾五坤初旣濟上也乾五旣濟五也坤初動之初合乾上乾五動之上合坤上上體震剛柔並伏故爲男之窮男之窮謂乾終未濟也夬息卦自歸妹來以五言也五乾上伏坤二也乾上卽上坤上乾上歸妹初也下合乾初坤上歸妹上也下合坤初乾上動之五合坤二乾初動之上伏合坤上以剛決柔故爲剛決柔君子謂二乾三乾三體艮小人謂三伏坤四坤四體坤乾三歸妹三伏也坤四歸妹三也乾三動之二合坤五坤四動變三伏合乾四乾四卽乾三以乾三言爲道長以坤四言爲道憂故爲君子道長小人道憂故曰未濟男之窮也夬決也剛決柔也君子道長

小人道憂也

周易消息卷十四

周易消息十四卷烏程紀磊位三撰位三一字石齋覃思易學積三十年所著漢儒傳易源流周易本義辨證補訂荀虞易義均已校刊其學兼綜漢宋而以漢師為歸漢易大指可見者三家鄭氏言爻辰荀氏言升降虞氏言消息三家之中尤以虞氏為較備元和惠定宇徵君著書推闡虞義多缺而未完武進張皋文編修繼起訂譌補缺成一家言虞義略備矣先生是書雖亦言消息然多自道心得又與惠張二家專守師法者不同也卷首敘例謂雜卦一篇即古之卦變消息皆從此推出說卦一篇所以釋雜卦之義其天地定位一節即河圖以變化既成言帝出乎震一節即洛書以變化言變化

之時剛柔交易故數有不齊及其既成則一六位北二七位南三八位東四九位西五十位中所謂五位相得而各有合以河圖爲體以洛書爲用足破康節先後天之說惟以圖書謂卽聖人之所則亦其一蔽蓋河圖洛書實因易而作非易因河圖洛書而作德淸胡朏明明經易圖明辨已詳言之謂出於附會先生既不信康節先天之圖而仍援圖書以立說猶未免得半而失半至其取象並依說卦傳與荀虞互有出入自是學易多年精思有得異於穿鑿附會者矣爰爲校刊以存其一家之學甲子小春吳興劉承幹跋